尚書大傳補注

補注尙書大傳敘

湘潭王闓運

尙書大傳舊爲卌一篇見錄于漢蓺文志鄭君注之乃次爲八十三篇至宋史志著錄在官盧見曾言元時猶存至明而亡孫之騄鈔撮爲四卷殘闕殊甚然　四庫本不能不借資焉乾隆之時儒學大盛先師遺書冥討窮搜而四卷古本訖不可得見曾刊本云得之

吳中諱所從來不知原本刋也鈔也盧文弨又以孫本所有者爲補遺而自作續補遺及攷異陳壽祺又兼采孔廣林本爲三卷自謂詳覈而妄謂暘訓爲略說言多專輒闓運曰廿五歲治尙書越十有五年旅京師所箋廿八篇始成多申伏以易鄭時越刻陳本大傳未出唯於德州漕渠旁店買得盧本歸涂多暇改其譌誤補鄭注之闕略自七月甲子至

于壬申寫百一十八紙分爲四篇越十有五年居成都取家本對陳本重加審定仍爲七卷付局刋之大傳之文多入禮記伏生所述並孔爲經兼賅六蓺非唯書故沛南之學本不衰微此書存亡如驥一毛然就其斷章尋其宏旨足以佐治道存先典明古訓雄文章故絕而復明隱而若顯鄭注周密爾雅平平今具錄存大體備矣至其八十三之數就今

推之葢傳經廿九篇各有暢訓共五十八也
說序一篇今有九告等目是也五行傳王祀
一篇六事五位六沴也四時一篇禁一篇又
當有天文卜筮符瑞春秋灾異各一篇合前
六十六也其說禮者昏禮后妃禮養老學祭
郊桑造士田狩太子當各爲一篇說古事記
聖言爲畧說一篇八十三可知者七十有七
殆可謂無闕矣乎但吳中本實由鈔撮陳本

譏之而無以易之今悉以先出爲主閒采陳
補除其重復有當注者直下已意其所葢闕
以竢君子同治十年仲秋之月甲午隅中敘
之光緒十有一年距冬至卅五日夜半重記

敘

鄭玄撰

尚書大傳蓋自伏生也伏生爲秦博士至孝文時年且百歲張生歐陽生從其學而授之音聲猶有譌誤先後猶有差舛重以篆隸之殊不能無失生終後數子各論所聞以己意彌縫其闕別作章句又特撰大義因經屬指名之曰傳劉子政校書得而上之凡四十一

篇至玄始詮次爲八十三篇

尚書大傳卷第一　盧見曾𨿽中本

鄭注　王氏補注

唐傳一

堯典

主春者張昏中可以種穀周官疏引穀作稷主夏者火昏中可以種黍朩朩字從周官疏引增主秋者虛昏中可以齊民要術引秋昏虛星中虛北方玄武之宿八月昏中見于南方可以種麥主冬者昴昏中可以收斂蓋藏蓋藏字從周官

增

田獵斷伐當告乎天子而天子賦之民御覽引作當上告之天子而下賦之民故天子南面而視四星之中原作四方星之中知民之緩急急則不賦籍籍公家之常徭補曰賦民賦車甲籍籍田公家所應得穀則不舉力役故曰敬授人時此之謂也

東方者何也動方也物之動也何以謂之春一本作物之動也物之動何以謂之春春出也萬物之出也原本

無萬故曰東方春也南方者何也任方也任方者物之方任何以謂之夏夏者假也吁荼萬物而養之外也吁荼讀曰嘘舒　補曰吁荼煦嫗也物妊於內陽養於外假其力也故曰南方夏也西方者何也鮮方也鮮訊也訊者始入之皃始入者何以謂之秋秋者愁也愁收斂皃愁者萬物愁而入也故曰西方者秋也北方者何也伏方也萬物之方伏物之方伏御覽引作伏方也者萬物伏藏之方伏藏之方則何以謂之

冬冬者中也補曰于文冬與宰同意中也者萬物方藏于中也故曰北方冬也陽盛則吁荼萬物而養之外也陰盛則呼吸萬物而藏之內也吁荼氣出而溫呼吸氣入則寒溫則生寒則殺也故曰吁吸也者陰陽之交接萬物之終始

寅餞入日辯秩西成詩疏引辯章百姓周密引辯章史記集解引辯秩又引作便秩索隱引辨章又引便在伏物凡作便者皆古文也周官注引四辯皆作辯

傳曰補曰凡題傳者張生數子引伏生言不言傳者張生等自述義天子以

秋命三公將帥選士厲兵以征不義決獄訟斷刑罰趣收斂以順天道以佐秋殺辯在朔易日短原本作日短星昴此從御覽引朔始也傳曰天子以冬命三公謹蓋藏閉門閭固封竟入山澤田獵以順天道以佐冬固藏也補曰明四辯皆順月令迎氣之政也

孔子對子張曰男子三十而娶女子二十而嫁公羊疏引婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子女二十而通織

妊績紡之事黼黻文章之美不若是則上無以孝于眀姑下無以事夫養子也舜父頑母嚚不見室家之端故謂之鰥書曰有鰥在下曰虞舜

否不也文選注引

堯爲天子丹朱爲太子補曰假號之言義當立耳堯問登庸不用丹朱丹後封之地舜爲左右左右助也若周之冢宰典國事堯知丹朱之不肖必將壞其宗廟滅其社稷而天下

同賊之肖似也堯受運行知天命之所在而授舜又深知朱不似不欲命於天誅如桀紂也　補曰此據後珍世言之堯時子朱但嚚耳故堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨不迷致之以昭華之玉風俗通引舜生姚墟書疏引舜耕于厤山堯妻之以二女屬其九子也賂以昭華之玉　山足曰麓麓者錄也古者天子命大事命諸侯則爲壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之

舜漁于靁澤之中靁夏兗州澤今屬濟陰　史記集解引

陶于河濱販于頓丘就時負夏負夏衞地　史記索

隱引又引注厤山在河東

舜耕于歷山夢眉與髮等書疏引

舜修五禮五玉三帛廣韻引

舜以天德嗣堯西王母來獻白玉琯玉海引

正月上日受終于文祖在旋機玉衡以齊七政文祖五府之大名猶周之明堂齊中也七政謂春秋冬夏天文地理人道所以爲政也道正而萬事順成故天道政之大者也旋機者何也傳曰旋者還也機者幾也微也其變幾微而所動者大

謂之旋機是故旋機謂之北極受謂舜也上日元日玉海引七政布位日月時之主五星時之紀云云訣以考靈耀爲大傳索隱引注渾儀中箭云云與傳違牾訣以書注爲傳注也今並不取萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書煙于六宗此之謂也原本煙作禋

煙祭也字當爲禋馬氏以爲六宗謂日月星辰泰山河海也經曰肆類于上帝禋于六宗望秩山川徧于羣神月令曰孟冬天子祈來年于天宗如此則六宗近謂天神也以周禮差之則爲星辰司中司命風師雨師也補日六宗皆天帝也上帝感生帝之上郎

郊帝主日之天也感生與餘四德而五神州燿魄寶爲六皆人所由生而俱統於上帝故日宗

古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之（君恩覆之臣乃敢進）故冒圭者天子所以與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭（白虎通引執圭與璧）以朝于天子瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能正行者（原作能改過者此從白虎通）復之三年圭不

復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地畢削此謂諸侯之朝於天子也補曰朝字衍義則見屬不義則不見屬

維元祀祀年也元年謂月正元日舜假于文祖之年建卯之月也巡狩巡行也視所守也天子以天下爲守四嶽八伯堯時得義和命爲六鄉主其春夏秋冬者幷掌方嶽之事是爲四嶽出則爲伯其後稍死鵕吸共工求代乃分置八伯八伯者據讖外八州讖內不置伯鄉遂之吏主之補曰四嶽外更立八伯所謂十二牧此水土未平時暫改制壇四奧奧內也安也四方之內人所安居也爲壇祭之謂祭四方

之帝四方之神沈四海沈祭也祭水曰沈封十有二山祭者必封封亦壇也十有二山十有二州之鎮也兆十有二州兆域也爲營域以祭十二州之分星也壇沈封兆皆因所宜爲之樂正定樂名樂正樂官之長周禮曰大司樂補曰此陟位後再巡守故功成將作樂堯典咨廿二人始命夔是也御覽引此句上有濬川涉上而衍元祀代泰山元始也歲二月東巡守始祭代氣于泰山也東稱代書曰至于岱宗柴貢兩伯之樂焉陽伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰晳陽陽伯猶言春伯春官秩宗也伯夷掌之株離舞曲名言象物生難根株也徒歌謂之謠其聲清濁比如余

謠然後應律也皙當爲析春厥民析析皙陽樂正所定名也是時儀爲司徒掌地官矣後又舉禹掌天官

儀伯之樂舞鼚哉其歌聲比大謠名曰南陽

儀當爲義義仲之後也鼚動皃哉始也言象物應雷而動始出見也南任也

中祀大交霍山

中仲也古字通春爲元夏爲仲五月南巡守仲祭大交氣于霍山也南交稱大交書曰宅南交也

貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾彧其歌聲比中謠名曰初慮

夏伯夏官司馬夔掌之謾猶曼也長貌言象物之滋曼或然也初慮陽上極陰始謀也謾或爲誦

補曰此八伯非王官皆諸侯卽後州牧也堯時羲和宅邊外舜平水地益廣治內地詳

別置內四伯而立義和仲叔皆爲伯前二伯爲嶽矣

義伯之樂舞將陽羲伯羲叔之後將陽言象物之秀實

其歌聲比大謠名曰朱于動搖也于大也

秋祀柳穀華山八月西巡守祭柳穀之氣于華山柳聚也齊人語

貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落秋伯秋官士也咎繇掌之蔡猶衰也俶始也言象物之始衰也

和伯之樂舞玄鶴其歌聲比中謠名曰歸來和伯和仲之後玄鶴象陽氣之南也歸來言反其本也

幽都宏山祀宏山恆山也十有一月朔巡守祀幽都之氣于恆山也互言之者明祭山北稱

幽都也

貢兩伯之樂焉冬伯之樂舞齊落歌曰縵縵冬伯冬官司空堊掌之齊落終也言象物之終也齊或爲聚和伯樂關補曰羣輔錄引堊爲冬伯舞丹鳳蓋所見本異幷論八音四會此上下有脫辭其說未聞歸假于禰祖用特五載一巡守公羊疏引五載親自巡守羣后德讓貢正聲而九族具成族當爲奏言諸侯貢其正聲而天子九奏之樂乃具成也補曰德登也言九成之所由起以天子與入伯合九數雖禽獸之聲猶悉關于律關猶入也樂者人性之所自有也故聖王巡十有二州觀其風

俗習其性情因論十有二俗今詩國風是也定以六
律五聲八音七始索隱引八音采政采來也政郎治避諱改形近讀異此七當為來著其素五聲宮商角徵羽也八音鐘鼓笙磬塤篪柷敔也七始黃鍾大蔟大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此則去之素猶始也　補曰大蔟木始南呂金始應鍾水始仲呂火始蕤賓土始此姑洗當作仲呂用齊詩四始之說加土始耳黃鍾大呂陰陽之始合為七也蔟以為八此八伯之事也蔟猶
聚也樂音多聚之以為八也分定於五此五嶽之事也五謂
塤在北方鼓在東方之屬補曰四獄俱人帝都為五也五聲天音也八

音天化也七始天統也（天所以理陰陽也）

古者巡守以遷廟之主行出以幣帛皮圭告于祖禰（日無遷主者則以幣告祖也）遂奉以載于齊車每舍奠焉然後就舍反必告奠卒斂幣玉藏之兩階之閒蓋貴命也

五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲四輩輩主一時（公羊疏引）

古者諸侯于天子五年一朝見其身述其職述其職者述其所職也

見諸侯問百年大師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者爲不敬不敬者削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者黜以爵變禮易樂者爲不從不從者君流改制度衣服爲畔畔者君討有功者賞之書曰明試以功車服以庸

以賢制爵以庸制祿故人慎德興功輕利
而重義路史引
古之帝王必有命民民能敬長憐孤取舍好
讓舉事力者命于其君得命然後得乘飾車
駢馬衣文駢錦飾漆之駢併也居士錦帶補曰飾車而併飾馬謂之併馬文猶緣也衣即帶也以錦文飾緣純又加錦帶謂之併錦錦衣君服非士服未有
命者不得衣不得乘乘衣有罰庶人木車單
馬衣布帛補曰此以單對併庶民駕一命民駕二輿士同也布衣帛緣也

未命爲士者車不得有飛軨不得朱軒飛軨如今窗車也軒輿也士以朱飾之　文選注引傳幷注

古者諸侯之於天子也三年一貢士天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至補曰士舉于民中還本國治民故曰重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人一適謂之攸好德適猶得也　補曰此以攸好德爲貢士之賞蓋說五福皆天子所命再適謂之賢賢三適謂之有功有功者天子一賜以

車服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯命諸侯得專征得專征者鄰國有臣弒其君孼代其宗者弗請于天子征之而歸其地于天子可也孼支子也宗適子也征伐也有不貢士謂之不率正不率正者率循也正政也天子紬之一不適謂之過謂三年時也再不適謂之敖謂六年時也三不適謂之誣謂九年時也誣者天子紬之一紬少紬以爵再紬少紬以地言少紬明以漸也三紬

而爵地畢凡十五年

唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興犯

漸犯漸一作相漸補曰漸漬入刑相牽引唐虞之象刑上刑赭

衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民

恥之路史引而反于禮義犯刑者但易之衣純緣也時人尚德服自爲大恥屨履也幪巾也使不得冠飾周禮罷民亦然上刑易三中刑易二下刑易一輕重之差補曰苗民制刑不可驟廢故畫象以代之凡爲姦宄盜賊大逆者及即刑未有不可哀矜者也殺不可爲教況肉刑乎治州里有政則姦無所容無政則姦不可止古今所同非古俗厚

而今俗薄也象刑重於鞭扑金流者已成罪不復齒也此文當云上刑赭衣不純雜屨墨幪中刑雜屨墨幪故注云易二易二

唐虞象刑犯墨者蒙皁巾犯劓者赭其衣犯臏者以墨幪臏處而畫之犯大辟者布衣無領北堂書鈔引此別說象五非象三犯宮者無文蓋因之

帝猶反側晨興闢四門來仁賢

書曰三歲考績三考黜陟幽明其訓曰補曰此唐書藝文志所謂暢訓伏生弟子述師訓而暢之路史引周傳考績訓是也今悉依經次列

之三歲而卜考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也其賞有功也原本此句上有一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至于幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類相升故陟之皆所自取聖無容心也陳壽祺疑爲路史釋傳之語今以爲注

諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得爲鬯以祭不得專征者以兵屬於得專征之國謂七命以下不得弓矢賜者春秋傳曰魯賦八百邾賦六百以兵屬於晉由是也不得專殺者以獄屬於得專殺

之國不得賜圭瓚者資鬯於天子之國資取然

後祭

三年一使三公黜陟公羊疏引

天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱 補曰此公即孤也天子之大夫監于方伯之國者漢治泰侯國之制以爲王朝有三公非也唐虞四嶽治外而內有相夏殷葢同建三伯一相以爲三公內外分故可三若一國三公非政法矣

百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷滑夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆雝遏水爲民害一本又有則責之司空
一本又有田廣不䅽則責之司空

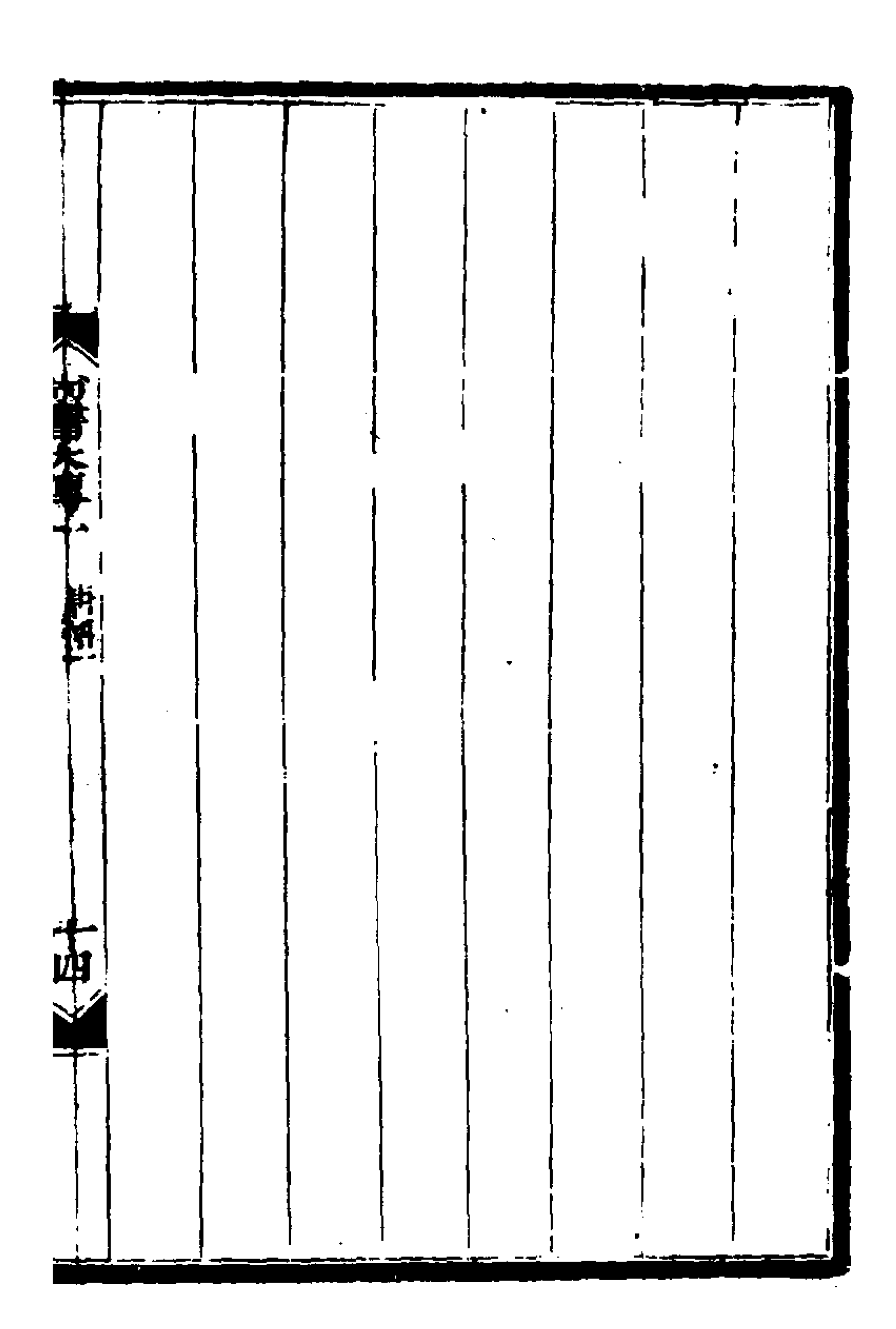
舜讓于德不怡索隱引

惟刑之謐哉集解引

堯南撫交阯水經注引

堯時麒麟在郊藪詩疏引

堯使契爲田路史引又引弃爲田

唐傳一

尚書大傳卷第二　盧見曾吳中本

鄭注　王氏補注

虞傳二

九共

予辯下土使民平平使民無敖薛季宣說九共以諸侯來朝各述其土地所生美惡人民好惡爲之貢賦政教伏生略能記其語

舜彈五弦之琴歌南風之詩而天下治風俗通引

舜攝時三公九卿百執事此堯之官也故使百官事舜路史引

成王問周公曰舜之冠何如焉文選注引舜何人也周公曰其政好生而惡殺當在此上周公曰古之人有冒皮而句領者禮記疏引無皮字荀子注引注云言在在德不在服也古之人三皇時也冒覆頭也句領繞頸也禮正服方領也禮記注又引注云至黃帝則有冕也然鳳皇巢其樹麒麟聚其域也北堂書鈔引

舜不登而高不行而遠拱揖於天下而天

下稱仁御覽引

子曰參女以爲明主爲勞乎昔者舜左禹而右皋陶不下席而天下治原本有在咎繇謨篇

虞夏傳三

咎繇謨

天子衣服其文華蟲作會一作繪宗彝璪火鄭注本璪作藻此從許愼字書山龍諸侯作會一作繢宗彝璪火山龍子男宗彝璪火山龍大夫璪火山龍士山

龍故書曰天命有德五服五章哉山龍青也華蟲黃也作會黑也宗彝白也璪火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一

隋書虞世基引宗彝與作繪同黑璪純白傳寫本誤 玄或疑焉華蟲五色之蟲璪水草蒼色 補曰此五色服古今所同用而鄭誤據獻陽夏侯說反駮師傳遂沿沒至今矣畫衣既不可服以鳥爲蟲以華爲五色又以五色鳥爲雜以宗彝用六彝之二又專取虎雌鑿空意說莫此甚焉山龍藻火水陸不倫又無議也記曰五服六章十二衣此彌文加之每服五章與不章者而六分十二月衣之故有十二衣其章仍止九也九者衮一色

五𫄨鷩毳絺玄各一色一繡也七者鷩四色
四繡毳絺玄各一也五者毳三色三繡絺玄
各一也三者絺二色二繡玄一也一者本色
本繡而已虞尚黃夏尚黑殷白周赤各依此
傳之次則唐尚青青者淺玄三代亦同貴之
青𫄨以山龍者龍朧也山朧色青玫工記曰
山以章謂以山色為章華黃聲轉蟲盛也聚
也蓋繡花粲之狀詩曰芸其黃矣今言花貴
紅古言黃也曾蓋為水文作者絲起成皺也
宗尊也尊彝瓦玉色白古瓦今贅今繡有古
器之圖其遺象也瑑玉飾火火餤尖圓赤火
色也五種華飾今織繡通用人不識其所本
耳語曰禹致美乎黻冕謂此也後宮婦女多
事寡人閉故制此以勞之然後貴女皆有職
六律者何黃鐘蕤賓無射大蔟夷則姑洗是

也故天子左五鍾右五鍾六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東西天子之出則撞黃鍾之鍾右五鍾皆應黃鍾在陽陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也馬鳴中律步者皆有容駕者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓抱一作枹言聲合於樂體比於禮也然後大師奏樂登車告出也周禮王出入奏王夏入則撞蕤賓左五鍾皆應蕤賓在陰東五鍾在陽君入故以靜告動動者則亦皆和之也

以治容皃容皃得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣入故欲其靜也蕤賓聲狗吠彘鳴及倮介之蟲皆莫不延頸以聽蕤賓皆守物及陰之類也在內者皆玉色在外者皆金聲玉色反其正性也金聲其事殺然後少師奏登堂就席告入也少師佐成大師之事者也此言至樂相和物動相生同聲相應之義也古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼華嚴音引直立而敢斷廣心而從欲輔善而相承廉潔而切直疑承

字作儀承蓋鄭注也天子有問無以對責之疑可志而不志責之承可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視上卿其祿視次國之君天子中立而聽朝則四聖維之書華引天子作成王上有道是周公也充是太公也弼是召公也丞是史佚也蓋周改疑輔為道充是以慮無失計舉無過事故書曰欽四鄰此之謂也

古之處師入家而為鄰三鄰而為朋華嚴音引三鄰為閭三朋而為里五里而為邑十邑而為都十

都而爲師州有十二師焉州凡四十三萬二千家此葢虞夏之數也或云黄帝法家不盈三口者不朋由命士以上不朋補曰禮記疏引此爲雜誥傳往亦言此葢虞夏偶不照十二師也誤以爲釋繻子其朋哭中本移此則明白矣

古者帝王升歌清廟之樂清廟樂章名大琴練弦達越大瑟朱弦達越練弦朱弦互文越下孔也凡練弦達越以韋爲鼓謂之搏拊搏拊者象其德和補曰白虎通引搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽弦鳴球者貴玉聲也又引拊革著以穅周官疏云今傳無者亡逸何以

也補曰此問升歌之義上有脫文君子大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲淸廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其淸也烈業也其歌之呼也曰於穆淸廟呼出聲也於者歎之也穆者敬之也淸者欲其在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也

維五祀補曰除堯喪後二年奏鍾石論人聲舜始欲改堯樂乃及鳥獸咸變於前百獸率舞之屬故更著四時推六律六呂詢十有二變而道宏廣詢均也補曰觀樂知俗各得其情故道廣也五作十道孝力為右五作五致也十道謂君令臣共父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽者也補曰孝力蓋謂孝弟力田依時制喻古秋養耆老而春食孤子乃浡然招樂興于大鹿之野與成也樂以致天神出地祇假人鬼為成也報事還歸二年補曰合堯喪及五祀祀與樂為舜立十年再巡報事也謗然乃作大

唐之歌謗一作談談猶灼也大唐之歌美堯之禪也其樂曰舟張辟雝鶬鶬相從八風回回鳳皇喈喈歌者三年補曰於此此言歌者三年與報事二年相明明朝野同時美舜紹堯俱在五祀後三年昭然乃知乎王世明有不世之義補曰稱王者据夏言之言舜不肯代堯也招爲賓客而雍爲主人招雍皆樂章名也賓入奏招主人入奏雝也雝大唐歌樂也舜樂迎賓補曰招舜樂雍辟大唐歌迎禹爲主人明禹嗣堯非嗣已此宅百揆後歌元首時事元良太子始奏肆夏納以孝成始謂尸入時也納謂薦獻時也肆夏孝成皆樂章名舜爲賓客而

禹爲主人舜既使禹攝天子之事於祭祀避之居賓客之位獻酒則爲亞獻也樂正進贊曰尚攷大室之義唐爲虞賓至今衍于四海尚攷猶言古攷謂往時也大室明堂之中央室也義當爲儀儀禮儀也謂祭大室之禮堯爲舜賓也衍猶溢也言舜之禪天下至于今其德業溢滿於四海也補曰言堯德行於四海也成禹之變垂於萬世之後變禪也禹樂正呼其名以告神也本用祀史以奏新樂故樂正贊也于時卿雲聚俊乂集百工相和而歌卿雲宋書符瑞志云于時和氣普應云云据注皆非傳文原本亦無陳本議增人非也卿當爲慶天文志曰若煙非煙若雲

（非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是爲卿雲此和氣也）帝乃倡之曰卿雲爛兮（和氣之明者或似雲氣出岫回薄而難名也）禮縵縵兮（教化廣遠）日月光華旦復旦兮（言明明相代補日言堯德及於禹）八伯咸進稽首而和曰明明上天（上一作尚）爛然星陳日月光華宏于一人帝乃載歌曰日月有常星辰有行四時從經萬姓允誠於予論樂配天之靈還（一作遷非）于賢聖莫不咸聽鼚乎鼓之軒乎儛之菁華已竭褰裳去之于時乃八風修

一作循通卿雲蔡蔡蔡或作族言和氣應也蟠龍賁信于其藏蟠屈也補曰賁信奮迅蛟魚踊躍于其淵龜魚咸出于其穴補曰夏以金德故水蟲應遷虞而事夏也

維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸舜承堯猶子承父雖以改正易樂猶祭天于唐郊以丹朱爲尸至十三年天下既知己受堯位之意矣將自尸正郊而以丹朱爲王者後欲天下昭然知之然後爲之故稱王也晉祀夏郊以董伯爲尸　補曰稱王者禹也又言帝者承前號之此十三祀禹即位之年始定傳子故改稱王既傳子則當別立郊故先於舊郊告事而謂爲唐郊也丹朱朋

游珍世至此復封故曰猶用丹朱也於是百執事咸昭然乃知王世不絕爛然必自有繼祖守宗廟之君知當以丹朱為王者後使祭其郊也祖或為體補曰諸侯不祖天子二代之後則祖先王故曰繼祖禹繼堯仍禰舜舜既傳子不可祖禰異姓又不可夷之諸侯始挪存二代之後皆用天子禮樂先封丹朱則知舜後必不絕王還歸二年而廟中苟有補曰此有脫誤歌大化大訓六府九原而夏道興維十有四祀鍾石笙管變聲樂未罷疾風發屋天大雷雨宋書下有桴鼓播地鍾磬亂行舞人頓伏樂正狂走帝乃

雍而歌者重篇通鑑引帝乃載歌擁旋持衡宋書云舜乃擁旋持衡而笑

沈首一作抗首一作枕首而笑曰明哉非一人之天下

也乃見于鍾石笙筦乎維十有五祀祀者貳

尸宋書云乃薦禹於天云云路史引天大雷電烈風大木盡拔大屋盡發宮羽盡革工伏柷以操雅帝乃雍而歌者重篇樂人重贊舞人復綴乃更容貳節備十有二變奏肆夏而納以孝成　補曰此大風雷雨薈封唐虞後之祥也金縢天動威以彰周公之德與此相符故曰非一人之天下祀者貳尸貳猶更也不以丹朱為尸更用禹宗矣既文義闕失存疑而已

元首明哉股肱良哉元首君也補曰元首太子當爲君也

股肱臣也

翊輔也華嚴音引

天功人其代之傳曰夫成天地之功者未嘗不蕃昌也潛夫論引

有德者尊其位而重其祿御覽引

予辛壬娶塗山癸甲生啟索隱引

虞夏傳三

尚書大傳卷第三　盧見曾吳中本

鄭注　王氏補注

虞夏傳四

禹貢

夏成五服外薄四海言德廣之所及　補日言中國以海界外東海魚須魚目所貢物魚須今以爲簪釵魚目今以雜珠　補日時水平多魚初知魚種之用多南海魚革珠璣大貝魚革今以飾小車纏兵室之口貝古以爲貨王莽時亦然西海魚骨魚幹魚脅魚幹魚脅未聞

補曰西海緬甸西界海之地北海魚劒魚石出璵擊閭魚劒魚兵如劒也魚石頭中石也出璵狀如凝膏在水上擊閭狀如鮐魚大五六尺今海家謂之口口口河魨魨當作鼀鼀狀如鼈而大月令季夏命漁人伐蛟取鼉登龜取鼀也

江鱓大黿鱓或作鼉鼉狀如蜥蜴長六七尺鱓或爲鱣鱣鯉也五湖元唐五湖揚州浸也今屬吳元唐未聞鉅野菱鉅野大野也魯藪今屬山陽菱芰鉅定嬴鉅定澤也今屬樂安所有故縣則屬齊嬴蝸牛也濟中詹諸詹諸鼁黽也補曰以傅創瘍孟諸靈黿孟諸宋藪也龜俯者靈周禮天龜曰靈屬降谷玄玉降讀如龐降之降或作函谷今河南穀城西關山也大

都[魚巠]魚魚刀大都明都都[魚巠]魚今江南以爲鮑魚魚刀魚兵如刀者咸會於中國言德能及之異物來至也

五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男所視者謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數非謂尊卑風俗通引其餘山川或伯或子男大小爲差

高山大川五嶽四瀆之屬集解引五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也江河淮濟爲四瀆白虎通引

禹奠南方霍山謂奠祭也漢刊誤補遺引兩五

嶽皆觸石而出雲扶寸而合不崇朝而雨天下四指爲扶類聚引

大川相閒小川川相屬東歸於海水經注序引文選注引大水小水東流歸海也又引百川趨於東海

非水無以準萬里之平非水無以通遠道任重也類聚引

東原底平大而高平者謂之大原水經注引

下而平者謂之隰隰之言溼也御覽引

下涇曰隰詩疏引

澤障曰陂新唐書引

順流而下曰沿事類賦引

文皮千合索隱引

禺鐵　熒播既都　祓明都索隱引

夏傳五

甘誓

王者存二代之後與己爲三所以通三統立

三正所存二王後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此謂通天三統是故周人以日至為正殷人以日至三十日為正夏以日至六十日為正周以至動殷以萌夏以牙謂三王之正月也至動冬日至物始動也天有三統統本也物有三變故正色有三天有三生三死異時生者泊異時死故土有三王王持一生死是故夏以孟春為正殷以季冬為正周以仲冬為正夏以十三月為正色尚黑以平旦為朔

殷以十二月爲正色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔不以三月後爲正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月爲歲之三正也必以三微之月爲正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理得章成之義也三統者所以序生也三正者所以統天下也是故三統三正若循連環周則又始窮則反本也正色三而復者也夏以孟春爲正者貴形也補曰此文諸書襍引今悉詮次去其重複

戰者憚驚之也 白虎通引

王者一質一文據天地之道 白虎通引

三王之治若循環之無端如水之勝火 御覽引

虞傳至夏傳三

尚書大傳卷第四　盧見曾吳中本

鄭注　王氏補注

殷傳六

帝告

書曰施章乃服明上下

未命爲士者車不得朱軒及有飛軨不得乘飾車駢馬衣文繡命然後得以旌有德

通志引外紀旌作順　攷工疏文選注各引　此卽臯陶謨文復出于此

湯誓

湯誓云夏人飲酒醉者持不醉者不醉者持醉者相和而歌曰盍歸于薄盍歸于薄薄湯之都也薄亦大矣故伊尹退而閒居深聽歌聲思其故也是時伊尹在桀更曰補曰更賡也覺兮較兮吾大命假兮覺兮兮謂先知者較兮兮謂直道者格至也吾謂桀也去不善而就善何不樂兮原本作何樂兮伊尹入告于王曰大命之亡有日矣王僴然歎啞然笑曰天之有日猶

吾之有民也日有亡哉日亡吾乃亡矣自比于天言常在也比于日言去復來也是以伊尹遂去夏適湯湯放桀居中野士民皆奔湯桀與其屬五百人南徙千里止于不齊不齊士民往奔湯桀與屬五百人徙于魯魯士民復奔湯桀曰國君之有也吾聞海外有人與五百人俱去湯放桀而歸于薄三千諸侯大會湯取天子之璽置之于天子之坐左復而再拜從諸侯

之位湯曰此天子之位有道者可以處之矣夫天下非一家之有也唯有道者之有也唯有道者宜處之湯以此三讓三千諸侯莫敢即位然後湯即天子之位

桀殺刑彌厚而民彌暴故爾梁遠遂以是亡故爾窮其近也梁讀爲掠　補曰故鋼也

獄省御覽引

桀無道囚湯後釋之諸侯八譯來朝者六

國書鈔引　路史又引漢南諸侯聞之歸之四十國

湯伐桀之後大旱七年史卜曰當以人爲禱湯乃翦髮斷爪自以爲牲而禱于桑林之社而雨大至方數千里左傳疏引

景亳之命費昌爲御路史引

般庚

書曰若德明哉湯任父言卑應言補曰此釋任舊人圖有逸言也父言老成言也應言詩所謂聽言從上如響應者揖誓遺棄厥遺任父

古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十五里其後子孫雖有罪黜其采地不黜使其子孫賢者守之世世以祠其始受封之人此之謂興滅國繼絕世書曰茲予大享于先王爾祖其從與享之此之謂也

說命陳壽祺疑是冊劮傳以文在僞書中今疑僞傳本此而作仍存原題也

書曰高宗梁闇三年不言何爲梁闇也闇讀如含

酓謂廬也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉補曰三年吉凶不相干故不敢也有終身之慕非不服位以臣民之義則不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎隱痛也字或爲殷則孝子三年弗居矣故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣

高宗有親喪居廬三年然未嘗言國事而天下無背叛之心者何也及其爲太子之時盡已知天下人民之所好惡是以雖不言國事也知天下無背叛之心

高宗肜日

武丁祭成湯有雉飛升鼎耳而雊武丁問諸祖己祖己曰雉者野鳥不當升鼎今升鼎者欲爲用也無則遠方將有來朝者乎補曰此託言瑞

應以寬王心所謂先假王故武丁內反諸己以思先王之道三年編髮重譯來朝者六國孔子曰吾於高宗肜日見德之有報之疾也肜日尚書篇名

高宗之訓

湯之後武丁之前補曰武丁去湯遠矣言湯後者推武丁功德繼湯也前謂大戊時也諸書誤引爲武丁時先王道虧刑罰犯原本作王道不振此從困學紀聞引桑穀俱生于朝七日而大拱兩手搤之曰拱生七日而見其大滿兩手也武丁召其相而問焉補曰因雊

雉攻災異所謂訓也其相曰吾雖知之吾不能言也補曰知有此事不言災祥問諸祖己祖己曰桑穀野艸也此木也而云艸未聞劉向以爲艸妖野艸生於朝亡乎武丁懼補曰雉雊前已有亡徵故懼也側身修行思昔先王之政興滅國繼絕世舉逸民明養老之禮諸侯重譯來朝者六國九州之外六國

西伯戡耆

文王一年質虞芮二年伐于三年伐密須四

年伐畎夷紂乃因之詩疏引虞人與芮人質其成於文王入文王之境則見其人萌讓爲士大夫入其國則見士大夫讓爲公卿二國相謂曰此其君亦讓以天下而不居也讓其所爭以爲閒田散宜生南宮括閎夭三子相與學訟於太公羣輔錄引太公避紂居東海之濱率其黨曰盍歸乎吾聞西伯昌善養老云云文全同孟子書太公見三子知爲賢人遂酌酒切脯除爲師學之禮約爲朋友四子遂見西伯于牖里散宜生遂之犬戎氏取美馬駮身朱鬣雞目取九六焉之西海之濱取

白狐青翰翰長毛也之於陵氏取怪獸大不辟虎

狼閒尾倍其身閒大也補曰大不獸名也也辟猶卻也蓋師子之類

名曰虞虞蓋騶虞也補曰更名之也之有參氏取美女之

江淮之浦取大貝如車渠渠車網也陳於紂之庭

紂出見之還而觀之曰此何人也散宜生遂

趨而進曰吾西蕃之臣昌之使者紂大悅曰

非子罪也崇侯也補曰天下不服責二伯時崇侯為東伯不朝也遂

遣西伯伐崇詩疏引免於虎口而克者左傳疏引四友獻寶乃得免於虎口

出而伐耆此以左傳疏所引補於紂因文王之上餘並從原本原本云西伯既戡耆紂因之牖里文有脫誤也

五年之初得散宜生等獻寶而釋文王文王出則克耆六年伐崇則稱王禮記疏引

既伐于崇詩攷引

殷傳四